

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部
古微書卷二

詳校官監察御史_臣施朝幹

刑部郎中_臣許兆椿覆勘

總校官編修_臣王燕緒

校對官中書_臣田尹衡

謄錄監生_臣何均

欽定四庫全書

經部七

古微書

五經總義類附錄

提要

臣等謹按古微書三十六卷明孫穀編穀字子雙
華容人考劉向七畧不著緯書然民間私相傳習
則自秦以來有之非惟盧生所上見史記秦本紀
即呂不韋十二月紀稱某令失則某災至伏生
洪範五行傳稱某事失則某徵見皆識緯之

說也漢書儒林傳孟喜得易家候陰陽災變書尤其明證荀爽謂起自哀平據其盛行之日言之耳隋志著錄八十一篇燔燒之後湮滅者多至今僅有傳本者朱彝尊經義考稱易乾鑿度乾坤鑿度禮含文嘉猶存顧炎武日知錄又稱見孝經援神契然含文嘉乃宋張師禹所撰非其舊文援神契則自宋以來不著於錄殆炎武一時筆誤實無此書則傳

於世者僅乾鑿度乾坤鑿度二書耳我

皇上光崇文治四庫宏開二酉祕藏罔弗津逮又
於永樂大典之中搜得易緯稽覽圖通卦驗
坤靈圖是類謀辨終備乾元序制記六書為
數百年通儒所未見其餘則仍不可稽蓋遺
編殘闕十不存其一矣穀嘗雜採舊文分為
四部總謂之微書一曰樊微輯秦以前逸言
一曰綫微輯漢晉間箋疏一曰闕微徵皇古

七十二代之文一曰刪微即此書今三書皆
不傳惟此編在遂獨被微書之名實其中之
一種也所採凡尚書十一種春秋十六種易
八種禮三種樂三種詩三種論語四種孝經
九種河圖十種洛書五種以今所得完本校
之穀不過粗存梗概又唐瞿曇悲達開元占
經去隋未遠所引諸緯如河圖聖洽符孝經
雌雄圖之類多者百餘條少者數十條穀亦

未睹其書故多所遺漏又摘伏勝尚書大傳
中鴻範五行傳一篇指為神禹所作尤屬杜
撰然其採摭編綴使學者生於千百年後猶
見東京以上之遺文以資考證其功亦不可
沒經義考證緯一門其所引據出穀書者八
九則用力亦可謂勤矣緯與經名雖相輔實
各自為書卦氣之說孟喜始據以詁易何休
鄭元援引尤多宋歐陽脩乞校正五經劄子

欲於註疏中全削其文而說不果用魏了翁
作九經正義始盡刪除此實說經家謹嚴之
旨與孫復說春秋而廢傳鄭樵說詩而廢序
深文巧詆務排漢學者不同然義理則當尊
正軌考証則不廢旁稽如鄭元註禮五天帝
具有姓名此與道家符籙何異宋儒闢之是
也至於蔡沈書集傳所稱周天三百六十五
度四分度之一甯洛書增耀度尚書考靈耀

之文黑道二去黃道北赤道二去黃道南白
道二去黃道西青道二去黃道東實河圖帝
覽嬉之文朱子注楚詞崑崙者地之中也地
下有八柱互相牽制名山大川孔穴相通實
河圖括地象之文三足烏陽精也實春秋元
命包之文案此四條皆朱彞尊經義考之說以至七日來復
自王弼以來承用六日七分之說朱子作易
本義亦弗能易實稽覽圖之文洛書四十五

點邵子以來傳為秘鑰其法出於太乙九宮
實易乾鑿度之文是宋儒亦未能盡廢之然
則穀輯此編於經義亦不無所裨未可盡斥
為好異故今仍附錄五經總義之末焉乾隆
四十五年十月恭校上

總纂官

臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官

臣陸費墀

古微書原序

昔聞之仲尼愛義子長愛奇予小子亦竊有愛焉曰愛其古世之人得一醖一筭流傳三古間則必什襲之而寶之而矜之曰我得古矣古人之奧帙逸文豈直一醖一筭耶夫以聲響俱邈誦覽所畧舉世之不必經見者而我得見之其可愛孰甚矣又況乎蕪天香奏雲璈羅上古之天球赤刀而環列文室中又豈直一醖一筭之細耶荀子曰夫學貧而富鄉也寔然貧之夫也俄而治

天下之大器舉在此非窮古力哉是以古人之學恒富
今人之學恒貧古人之學恒富然而非富於書也今人
之學恒貧然而非貧於書也漢雖秦餘哉書皆道古故
其學最富至唐若宋而人人著籍矣人人著籍則人人
競傳人人競傳古安得復存今日者著錄之繁篇帙之
廣詎不什百倍於漢然而試探其業力與其所就今之
不若宋猶宋之不若唐者何哉寢侈於近日之書而寢
減於古何怪乎書愈富學之愈貧也余不佞家世藏書

稍有異本輒從義韻以降斷乎陳隋取其凡蒂於古綫
於古駢枝於古響象依悠於古者聚而成書伯之以刪
曰以旌讖緯之伏遁仲之以焚曰以攬灝噩之什一叔
之以綫曰以索箋疏之象罔季之以闕曰以甄玄古之
記歷為卷不多證學差遠庶古人之奧帙逸文將湮不
湮而亦使海內窮古之儒不至貧於學之無從遡者賴
是乎或曰古則傳矣古而既傳安用是書也使古而不
傳者子又安得其所傳而傳於世曰是不然予所愛傳

而未嘗傳傳於古人之篇裘不盡傳於今人之誦覽者也集古者梯崖扣冢形命可遺彼性也好之而力之富又足以聚之然自予視之猶以林回之樹子當千璧焉何也謂非其神也文也者古人之神而傳焉故可寶也苟古之所傳帖則腕矣畫則日矣之二物夫寧非神雖然義弗主焉文以神秘神以義尊夫文而無其義亦不足以規億載矣余貧夫也擴余目於穹壤間曾不數里置諸古博士之林無秒分焉謂耳目之褊也而多未逮

則信有矣若夫予以為寶愛而人將瓦礫視之曰是直
斷缺無用之文鬼瑣不經之學抑何敢強焉孫穀序

古微書畧例

一曰刪微

地南北為經東西為緯今也經存而緯亡是有南北無東西也聖人之言理數具舉既師其理安遺其數可付之刪後之文無足取也哉茲所遇圖緯諸家雖細錄也雖偽收也惟斷章者亦取焉首刪微

一曰焚微

書以焚亡亦以焚重非焚之重焚而不焚故焚重也

漢桓錮黨愈烈齊武滅僧僧愈繁時勢固然然則上古至文星星皦皦雖秦之災而寒烟落地中猶可拾取焉是亦鳳之一毛而虬一甲也次焚微

一曰綫微

象緯者天之轉注也海嶽者地之轉注也畿輔之內數百里所談所習莫非君舉莫非朝事蓋其近也春秋而降末光絕焰殆無盛於漢儒倍漢而欲談經吾烏識其所本矣所得漢晉間疏箋輒復登之以為經翼次綫微

一曰闕微

書刪矣焚矣孔子而前遂無帝系帝系而上遂無七十二代之皇哉春秋夏五或不月月或不事闕之也闕之而又書之者以待備也聖人闕之以待備吾輩安得不備之以待闕三代以降而有能力遡混茫者雖齒之遽古之篇亦何讓焉次闕微

一是集皆遠古漆書竹簡之遺非唐宋縹緗所盛傳者即歷史經籍藝文諸志及內府天下書目亦僅存

其名而亡其書雖藏書家疑未必有也茲所錄著每一書各指一事其牘長者孤行為卷短狹者萍合之烏集之彙以成卷正不足文字觀耳

一是集多得之十三經注疏及二十一史書志太平御覽玉海通典通考通志畧諸大部所援引中或載數段或數行或數句前所見者俟後續之後所得者徵前冠之中有異同者詰前後絡之皆真珠珞非贗琬琰蒐羅緝綴累月窮年故其首尾都無倫次正不

必苛其端緒摘其掛漏也

一邇年坊肆翻刻古書汗牛充棟如古今逸史漢魏叢書古書十九種秘冊彙函每一部中各百十家皆是流行篇卷故於此集絕不雷同至如百川學海百家名書古今說海歷代小史稗海小說等又皆唐宋以後耳目近事亦此中所不贅也

一是集文多贅軋理或冥實故每卷之首輒有小引為之論次其卷中篇目間有難曉者竊以數語疏釋

之至本文有古注者錄其原注無原注者復汎拾異說與之旁通使讀之者開卷而豁然則又賁居子苦心之餘事也

說緯

緯之興其興於符命乎五德承運遞有感生故首尚書
馬符命之替也灾異滋多獲麟而經亦孔子之龍與馬
也故次春秋有灾有異天人之道洽易數幽玄乃可證
嚮也易緯至博而傳尚存故又次之禮行變化樂動神
示皆倚易而滋矣又次之久矣夫樂之不作也盖後詩
而亡也故詩次樂焉正樂刪詩復為誰孔子也孔子邁
九聖而無其遇迄為素王諸賢悼惜故論語緯又次之

語莫大於孝孝至通天北落為降紫麟聿來而孔子之
元命亦可知矣孝經緯又次之嗟嗟此以悲河不圖也
惟河與洛天諄諄命羣聖以闢諸經以祖焉是不可以
無述終之以河洛緯

欽定四庫全書

古微書卷一

明 孫穀 編

尚書緯

賁居子按隋史經籍志尚書緯三卷其目凡五曰
璇璣鈴曰考靈曜曰刑德放曰帝命驗曰運期授
皆主言天咫地游帝王運歷之大事而五逸其三
矣稍可窺者考靈曜帝命驗二文亦復無篇第無

章次姑循其義類而權為班部至其叢沓錯零不可為顛委者雖一語雖三數語猶復綴之以志探賾之助其中候諸識別自為篇

尚書考靈曜

賁居子曰學莫大於稽天自堯歷象舜璣衡於是禮樂兵刑一祖以天矣後世以宣夜為殷制周髀託於周公然於天度多不相應惟渾儀之圖師准璿璣歷代實用自漢張衡鑄為銅儀迄唐之梁令

瓚李淳風以至許衡郭守敬莫能外焉而不知其
秘皆原於緯書漢儒窮緯故談天為至精此考靈
曜所繇名也孔門之學揆合唐虞以故其傳天官
亦最密云謂緯書不出於孔門者漢儒亦何自而
溯其術哉此亦可為闢緯者扶疑

天從上臨下八萬里天以圓覆地以方載

鄭康成注曰天者純陽清明無形聖人則之制璿璣
玉衡以度其象

張衡靈憲曰天有九位自地至天二億一萬六千二百五十里懸天之晷薄地之儀皆千里而差一寸

楊泉物理論曰所以立天地者水也成天地者氣也水土之氣升而為天天者君也夫地有形而天無體譬如火焉烟在上灰在下也又儒家立渾天以追天形猶車輪焉周髀立蓋天言天氣循邊而行猶磨石焉斗極天之中也言天者必擬之人故自臍以上人之陽也自臍以下人之陰也自極以南天之陽也自

極以北天之陰也

天如彈丸圍圜三百六十五度四分度之一

度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八

按孔穎達疏云周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千里此為二十八宿周回直征之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是謂四遊之極謂之四表

據四表之內并星宿內總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也

天文錄曰天曰廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十六里半下地至厚與天高等

漢書律歷志云二十八宿之度角一十二度亢九氏

十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二
十六牛八女十二虛十危十七營室十六璧九北方
九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜
二參九西方八十度井三十三鬼四柳十五星七張
十八翼十八軫十七南方一百一十二度丑為星紀
初斗十二度終婺女七度子為玄枵初婺女八度終
於危十五度亥為娵觜初危十六度終於奎四度戌
為降婁初奎五度終於胃六度酉為大梁初胃七度

終於畢十一度申為實沈初畢十二度終於井十五
度未為鶉首初井十六度終於柳八度午為鶉火初
柳九度終於張十六度巳為鶉尾初張十八度終於
軫十一度辰為壽星初軫十二度終於氐四度卯為
大火初氐五度終於尾九度寅為析木初尾十度終
於斗十一度

二十八宿之外各有萬五千里是為四遊之極謂之四
表

按天鏡經天有四表三道四表者房星也三道者房間三道南間為上道中央為中道北間為下道也

春則星辰西遊夏則星辰北遊秋則星辰東遊冬則星辰南遊

地有四遊冬至地遊北而西三萬里夏至地遊南而東三萬里春秋二分其中矣地常動不止譬如人在舟中閉牖而坐舟行而人不覺七戎六蠻九夷八狄據形而言之謂之四海言皆近海海之言昏晦無所睹也

鄭注云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄
四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上
二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四遊升降四
遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西
極升降正中從此漸漸而東至春季復正自立夏之
後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正
立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋
季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極

上至冬至復正 地蓋厚三萬里春分之時地正當
中自此地漸漸而下至夏至之時地下遊萬五千里
地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分
地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬
五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下
孔疏云此是地之升降於三萬里之中也但渾天之
體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高
於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之

下三十六度常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道也赤道之北二十四度為夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度為冬至之日道去南極亦六十七度但日與星辰四遊相反春分日在婁則婁星極西日體在婁星之東去婁三萬里

以度言之十二度也則日沒之時去昏中之星近較
十度旦時日極於東去旦中之星遠較十度若秋分
日在角則角星極東日體在角星之西去角三萬里
則日沒之時去昏中之星遠較十度旦時日極於西
去旦中之星近較十度此皆歷乖違於數不合也

日道出於列宿之外萬有餘里正月假上八萬里假下
一十萬四千里

鄭注夏日道上與四表平下去東井十二度為三萬

里又云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也

孔疏云所以有假上假下者鄭意以天去地十五萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也計夏至之日日在井星正當嵩高之上以其南遊

之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也

日有九光光照四極日光隆照四十萬六千里

地書說曰日照四十五萬里也

周髀曰日光外照徑八十一萬里周二百四十三萬里

淮南子曰日出於暘谷浴於咸池拂於扶桑是謂晨

明登於扶桑爰始將行是謂朏朏明也將明至於曲阿

是謂旦明至於曾泉是謂蚤食至於桑野是謂晏食

至於衡陽是謂禺中至於昆吾是謂正中至於烏次

是謂小還至於悲谷是謂鋪時至於淵虞是謂高春

至於連爛石是謂下春至於悲泉爰止其御爰息其

馬是謂縣車至於虞淵是謂黃昏至於蒙谷是謂定

昏日入於虞淵之汜凡曙於蒙谷之浦行九州七舍

有五億萬七千三百九里自暘谷至虞淵凡十六所為九州七舍也

日萬世不失九道謀

鄭注黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北

廣雅云立春春分東從青道二出黃道東交於房二度中立夏夏至南從赤道二出黃道南交於七星四度中立秋秋分西從白道二出黃道西交於胃十二度中立冬冬至北從黑道二出黃道北交於虛二度中四季之月還從黃道又日月五星行黃道始營室

東壁奎婁胃之陽入昴畢間行觜觿參之陰度東井
與鬼行柳七星張翼軫之陰入角間貫氐房出心尾
箕之陰入斗牽牛間行須女虛危之陽復至營室

凡九百四十分為一日二十九日與四百九十九分為
一月 日月東行而日行遲月行疾何君舒臣勞也日
日行一度月日行十三度十九分度之七

按隋志日行自秋分以後至春分其勢速計一百八
十二日而行一百八十度自春分以後至秋分日行

遲計二百八十二日而行一百七十六度每氣之下
即其率也月行月道二十七日有餘一周天月道交
絡黃道每行黃道內十三日有奇而出又行黃道外
十三日有奇而入終而復始又歷象之說則月一日
至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行
次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十
二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度
餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十四度餘

此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日強半月及於日與日相會乃為一月

周髀曰日月俱起建星月度疾日度遲日月相逐於二十九日三十日間而日行天二十九度餘未有定分於是三百六十五日南極影長明日反短以歲終日影反長故知之三百六十五日者三三百六十六日者一故知一歲三百六十五日四分日之一歲終也

孔疏云凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜
一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五
周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月
一日一十三度十九分度之七是一月二十九日之
外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九
百四十分則四百七十為半今四百九十九分是過
半二十九分也

分周天為三十六頭頭有十度九十六分度之十四長

日分於寅行二十四頭入於戌行十二頭短日分於辰行十二頭入於申行二十四頭此之謂也

按周髀冬至晝極短日出辰而入申陽照三不覆九照三者南三辰巳午未也東西相當正南方夏至晝極長日出寅而入戌陽照九不覆三不覆三者北方三辰亥子丑冬至日出入之三辰屬晝晝夜互見是出入三辰分為晝夜各半明矣

仲春仲秋日出於卯入於酉仲夏日出於寅入於戌仲

冬日出於辰入於申

按晉志日最南去極最遠故景最長黃道斗二十一
度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十
六度彊故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜
長自南至之後日出極稍近故景稍短日晝行地上
度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日所
在度稍北故日稍北以至於夏至日在井二十五度
去極六十七度少彊是日最北去極最近景最短黃

道井二十五度出寅入戌故日亦出寅入戌日晝行
地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十
六度強故夜短自夏至之後日出極稍遠故景稍長
日晝行地上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故
夜稍長日所在度稍南故日出入稍南以至於南至
而復初焉斗二十一井二十五南北相應四十八度
春分日在奎十四少強秋分日在角五少弱此黃赤
二道之交中也去極俱九十一度少強南北處斗二

十一井二十五之中故景居二至長短之中奎十四
角五出卯入酉故日亦出卯入酉日晝行地上夜行
地下俱百八十二度半強故日見之漏五十刻不見
之漏五十刻謂之晝夜同夫天之晝夜以日出沒為
分人之晝夜以昏明為限日未出二刻半而明日入
二刻半而昏故損夜五刻以益晝是以春秋分漏晝
五十刻諸家歷法參差不齊

日永景尺五寸日短一十三尺

一作

景尺三寸日正南十

里而減一寸

按周髀夏至南萬六千里冬至南十三萬五千里日中立竿測影此二者天道之數周髀長八尺夏至之日晷一尺六寸髀者股也正晷者勾也正南千里勾一尺五寸正北千里勾一尺七寸日晷表南晷日晷長候勾六尺即取竹空徑一寸長八尺捕影而視之空正掩日而日應空之孔繇此觀之率八十寸而得徑一寸故以勾為首以髀為股從髀至日下六萬里

而髀無影從此以上至日則八萬里若求邪至日者
以日下為勾日高為股勾股各自乘并而開方除之
得邪至日從髀所旁至日所十萬里以率率之八十
里得徑一里十萬里得徑千二百五十里故曰日晷
徑千二百五十里

隋志祖暅推地中其法曰先驗昏旦定刻漏分辰次
乃立儀表於準平之地名曰南表刻漏上水居日之
中更立一表於影末名曰中表夜依中表以望北極

樞而立北表令參相直三表皆以懸準定乃觀三表直者其立表之地即當子午之正三表曲者地偏僻每觀中表以知所偏中表在西則立表處在地中之西當更向東求地中若中表在東則立表處在地中之東也當更向西求地中取三表直者為地中之正又云宋元嘉十九年使使往交州測影夏至之日影出表南三十二分何承天遙取陽城云夏至一尺五寸計陽城去交州路當萬里而影實差一尺八寸二

分是六百里而差一寸也後魏信都芳稱梁天監之
七年見洛陽測影又見公孫崇集諸朝士共觀祕書
影同是夏至日其中影皆長一尺五寸八分以此推
之金陵去洛陽北畧當千里而影差四寸則二百五
十里而影差一寸也

唐憲僧一行作大衍歷其議曰周禮大司徒以土圭
之法測土深日至之景尺有五寸謂之地中鄭氏以
為日景於地千里而差一寸尺有五寸者南戴日下

萬五千里地與星辰四游升降於三萬里內是以半
之得地中今潁川陽城是也開元十二年測交州夏
至在表南三寸三分與元嘉所測畧同使者大相元
太言交州望極纔高二十餘度八月海中望老人星
下列星粲然明大者甚衆古所未識迺渾天家以為
常沒地中者也大率去南極二十度已上之星則見
又鐵勒回紇在薛延陀之北去京師六千九百里其
北又有骨利幹居瀚海之北北距大海晝長而夜短

既夜天如曛不暝夕舂羊髀纔熟而曙蓋近日出沒之所太史監南宮詵擇河南平地設水準繩墨植表而以引度之自滑臺始白馬夏至之晷尺五寸七分又南百九十八里百七十九步得浚儀岳臺晷尺五寸三分又南百六十七里二百八十一步得扶溝晷尺四寸四分又南百六十里百一十步至上蔡武津晷尺三寸六分半大率五百二十六里二百七十步晷差二寸餘而舊說王畿千里影差一寸妄矣其北

極去地雖秒分微有盈縮難以月較大率三百五十
一里八十步而極差一度極之遠近異則黃道執景
固隨而變矣若令距陽城而北至鉅勒之地亦差十
七度四分與林邑正等則五月日在天頂南二十七
度四分極高五十二度周圓百四度常見不隱北至
晷四尺一寸三分南至晷二丈九尺二寸六分定春
秋分晷五尺八寸七分其沒地纔十五餘度夕沒亥
西晨出丑東較其里數已在回紇之北又南距洛陽

九千八百一十五里則極長之晝其夕常明然則骨
利幹猶在其南矣今測日晷距陽城五十里已在戴
日之南則一度之廣皆三分減二南北極相去八萬
里其徑五萬里宇宙之廣豈若是乎十三年南至岱
宗禮畢自上傳呼萬歲聲聞於下時山下夜漏未盡
自日觀東望日已漸高據歷法晨初迨日出差二刻
半然則山上所差凡三刻餘其冬至夜刻同立春之
後春分夜刻同立夏之後自岳趾升泰壇僅二十里

而晝夜之差一節設使因二十里之崇以立勾股術
固不知其所以然況八尺之表乎今更為覆矩圖南
自丹穴北暨幽都每極移一度輒累其差可以稽日
食之多少定晝夜之長短而天下之晷皆協其數矣

古微書卷一

欽定四庫全書

古微書卷二

明 孫穀 編

尚書考靈曜

天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里

一野一千一百一

十一隅何謂九野中央鈞天其星角亢

一作角亢氏

東方皞天

呂氏曰蒼天其星房心

亦作房心尾

東北變天

陽氣始作萬物萌芽故曰

變其星斗箕

一作箕斗牽牛

北方玄天其星須女

一作須女虛危營室西

北幽天其星奎婁

一作東壁奎婁

西方成天

呂氏曰皓天淮南曰昊天

其星

胃昴

一作胃昴畢

西南朱天其星參狼

一作觜雉參東井

南方赤天

淮南曰炎天

其星輿鬼柳

一作輿鬼柳七星

東南陽天其星張翼軫

純乾用事故曰陽

按素問引太始天元冊文丹天之氣經於牛女戌分

齡天之氣經於心尾巳分蒼天之氣經於危室柳鬼

素天之氣經於亢氐昴畢玄天之氣經於張翼婁胃

所謂戊巳分者奎壁角軫則天地之門戶也又曰丹

天之氣經於奎壁牛女四宿之上下臨戊癸之位立
為火運黃天之氣經於心尾角軫四宿之上下臨甲
己之位立為土運素天之氣經於亢氐昴畢四宿之
上下臨乙庚之位立為金運玄天之氣經於張翼婁
胃四宿之上下臨丙辛之位立為水運蒼天之氣經
於危室柳鬼四宿之上下臨丁壬之位立為木運戊
為天門乾之位也已為地戶巽之位也自房至畢十
四宿為陽主晝自昴至心十四宿為陰主夜通一日

也

淮南天文訓子午卯酉為二繩丑寅辰巳未申戌亥
為四鉤東北為報德之維也西南為背陽之維東南
為常羊之維西北為蹠通之維

分寸之晷代天氣生以制方員方員以成參以規矩昏

明主時乃命中星觀玉儀之游

注以玉為
渾儀

玉儀之制昏

明主時

謂晝夜
漏刻也

按晉志張衡制渾象具內外規南北極黃赤道列二

十四氣二十八宿中外星官及日月五緯平子既作
銅渾天儀於密室中以漏水轉之令伺之者閉戶而
唱之其伺之者以告靈臺之觀天者曰璇璣所加某
星始見某星已中某星今沒皆如合符也

隋志王蕃云渾天儀者羲和之舊器積代相傳謂之
璣衡其為用也以察三光以分宿度者也又有渾天
象者以著天體以布星辰而渾象之法地當在天中
丌勢不便故反觀丌形地為外匡於已解者無異在

內詭狀殊體而合於理可謂奇巧攷古舊渾象以二
分為一度周天七尺三寸半張衡更以銅製以四分
為一度周天一丈四尺六寸一分蕃今所作以三分
為一度周天一丈九寸五分四分之三黃赤道各廣
四分半相去七寸二分又云黃赤二道相共交錯其
間相去二十四度以兩儀準之二道俱三百六十五
度有奇又赤道見者常一百八十二度半強又南北
考之天見者亦一百八十二度半強是以知天之體

圓如彈丸南北極相去一百八十二度半強也

在璇璣玉衡以齊七政璿璣未中而星中是急急則日過其度不及其宿璿璣中而星未中是舒舒則日不及其度夜月過其宿璿璣中而星中是周周則風雨時則草木蕃盛而百穀熟萬事康也

按羅革路史注堯歷象立其數舜璣衡立其器璿生於淵月魄終焉陰精之純也玉生於山虹氣藏焉陽精之純也璣運於上以璿為之衡望乎下以玉為之

取則乎陰陽之運也堯正經星舜齊緯星所以相濟
器出於人故占之以齊七政於上數出於天故推之
以授人時於下

唐志貞觀初李淳風上言漢落下閎作渾儀其後賈
逵張衡等亦各有之而推驗七曜並循赤道按冬至
極南夏至極北而赤道常定於中國無南北之異蓋
渾儀無黃道久矣太宗異其說因詔為之至七年儀
成表裏三重下據準基狀如十字末樹鰲足以張四

表一曰六合儀二曰三辰儀三曰四游儀開元九年
詔僧一行與梁令瓚等更鑄渾天銅儀圓天之象具
列宿赤道及周天度數注水激輪令其自轉一晝夜
而天運周外絡二輪綴以日月令得運行每天西旋一
周日東行一度月行十三度十九分度之七二十九
轉有餘而日月會三百六十五轉而日周天以木櫃
為地平令儀半在地下晦明朔望遲速有準立木人
二於地平上其一前置鼓以候刻至一刻則自擊之

其一前置鍾以候辰亦自撞之皆於櫃中各施輪軸
鉤鍵關鑲交錯相持其黃道游儀以古尺四分為度
旋樞雙環表裏畫周天度其一面加之銀釘使東西
運轉玉衡望甬孔徑六分衡旋於軸中用窺列宿陽
經雙環置於子午左右用八柱亦畫周天度半出地
上陰緯單環與陽經相銜平上為兩界內外為周天
百刻天頂單環直中國人頂之上東西當卯酉之中
稍南使見日出入令與經緯相固如鳥殼之裹黃赤

道單環當天之中二十八宿位也雙規運動度穿一
穴傍在卯酉之南上去天頂三十六度而橫置之黃
道單環設於赤道環內仍開合使運轉東西列周天
度數南北列百刻可使見日知時白道月環設於黃
道環內使就黃道為交合以測每夜月離游儀四柱
為龍龍下有山雲俱在水平槽上皆用銅至元太史
郭守敬乃創為簡儀仰儀及圭表景符正方案大明
殿燈漏皆古人所未及者又勝國四海測景之所凡

二十有七東極高麗西至滇池南踰朱崖北盡鐵勒亦古人所未及為者也又所傳西域儀象亦多與古

渾天合

主春者鳥星昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則入山可以具器械王者南面而坐視四星之中而知民之緩急急則不賦力役敬授民時

鳥星為春候火星為夏期專陽相助虛星為秋候昴星

為冬期陰氣相佐德乃弗邪子助母收母合子符

按尚書孔疏天道左旋日體右行故星見之方與四時相逆春則南方見夏則東方見秋則北方見冬則西方見此則勢自當然而書緯為文生說言春夏相與交秋冬相與互謂之母成子子助母斯假妄之談耳 四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾計仲春日在奎婁而入於酉地則初昏之

時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七宿皆得見也計仲夏日在東井而入於酉地即初昏之時角亢在午氐房心在巳尾箕在辰是東方七宿皆得見也計仲秋日在角亢而入於酉地初昏之時斗牛在午女虛危在巳室壁在辰是北方七宿皆得見也計仲冬日在牽牛而入於酉地則初昏之時奎婁在午胃昂畢在巳觜參在辰是西方七宿俱得見也

歲星木精熒惑火精鎮星土精太白金精辰星水精也

心火星天王也其前星太子後星庶子也歲星得度五穀孳熒惑順行甘雨時鎮星得度地無災太白出入當

五穀成熟人民昌

陰稱母也

按天官星占歲星蒼帝之子人主之象也歲星農官也主五穀春不勸農則歲星盈縮熒惑主憂赤帝之子方伯之象也為天候主歲成敗司察妖孽所往有兵鎮星主德女主之象也所居國有德不可以兵加也太白白帝之子天將之象也一名天相辰星黑帝

之子宰相之祥也主德常行四仲當不出天下旱色黃五穀熟色白中謀泄色青大臣憂

長沙太守星備云立春歲星王七十二日其色有白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圓廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角黃土王六月十八日其色黃而大立秋太白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃大星當

王相不芒角其邦大弱強國取地大弱失國亡土也
又云五星初起牽牛 歲星一日行十二分度之一
十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三
歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而
周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行
一度一歲而周天

淮南天文訓太陰在四仲則歲星行三宿太陰在四
鈎則歲星行二宿二八十六三四十二故十二歲而

行二十八宿日行十二分度之一歲行三十度十六
分度之七十二歲而周熒惑常以十月入太微受制
而出行列宿司無道之國為亂為賊為疾為喪為饑
為兵出入無常辨變其色時見時匿鎮星以甲寅元
始建斗歲鎮行一宿當居而弗居其國亡土未當居
而居之其國益地歲熟日行二十八分度之一歲行
十三度百一十二分度之五一十八歲而周太白元
始以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日而入

入三十五日而復出東方出以辰戌入以丑未當出
而不出未當入而入天下偃兵當入而不入當出而
不出天下興兵辰星正四時常以二月春分効奎婁
以五月夏至効東井輿鬼以八月秋分効角亢以十
一月冬至効斗牽牛出以辰戌入以丑未出二旬而
入晨候之東方夕候之西方一時不出其時不和四
時不出天下大饑

春政不失五穀蘖初夏政不失甘雨時季夏政不失地

無筭

筭謂土不稼穡

秋政不失人民昌冬政不失少疾喪五政

不失百穀稚熟日月光明

晚熟曰稚詩曰伯稚叔麥

春夏民欲早作

故令民先日出而作是謂寅賓出日秋冬民欲早息故

令民候日入而息是謂寅饒納日春迎其來秋送其去

無不順

春佩蒼璧乘蒼馬以出遊發令於外春行仁政順天之

常以安國也

季夏可以居正殿季夏無出兵秋絕太白是謂太武用

時治兵有功

按周禮疏一年有二十四氣皆節氣在前中氣在後
節氣一名朔氣朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前
月閏節氣有入前月法中氣無入前月法中氣匝則
為歲朔氣匝則為年

淮南子先王之政四海之雲至而修封疆蝦蟆鳴燕
降而達路除道陰降百泉則修橋梁脣張中則務種
穀大火中則種黍菽虛中則種宿麥昴中則收斂畜

聚積伐薪木

又

正月失政七月涼風不至二月失政

八月雷不藏三月失政九月不下霜四月失政十月

不凍五月失政十一月蟄蟲冬出其鄉六月失政十

二月草木不脫七月失政正月大寒不解八月失政

二月雷不發九月失政三月春風不濟十月失政四

月草木不實十一月失政五月下雹霜十二月失政

六月五穀疾狂說文卯為春門萬物已出酉為秋

門萬物已入

抱朴子春向東食歲星青氣使入肝夏服熒惑赤氣使入心四季之月食鎮星黃氣使入脾秋食太白白氣使入肺冬服辰星黑氣使入腎

五百載聖紀符

五百法天地之數也

四千五百六十歲精反初

握命乙起河出圖聖受思

鄭注曰聖謂堯也天握命人當起者河乃出國堯受而思

之以受歷數也

按乾坤鑿度孔子曰立德之數先立木金水火土德合

三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其

求金木水火土德日名之法道一紀七十六歲因而
四之為三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之
凡為十一萬一千三十六以甲為法除之餘三十六
以三十六甲子始數立立算皆為甲旁算亦為甲以
日次次之母算者乃木金火水土德之日也德益三
十六五德而止六日名甲子木德主春春生三百四
歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主夏長
三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主

季夏致養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天律志長久

張說握符頌序昔在唐虞之際以斗精受命者七神得四均間氣而生者又二十八人所謂三十五際者也禹以金德王故夏后之有天下也生數四百年契以水德王故殷人之有天下也成數六百年稷以木德王故周人之有天下也成數八百年伯益之命

中天而堯族以火德乘之故漢室之有天下也生數
再及二百年其間距王而興不能復大禹九州之跡
及勝殘百年之命者皆五神之餘氣也皋陶降德皇
唐復興土精應王厚德載物生數五百成數千年命
歷有歸此其大較轉算之徒莫能究也緯以八元三
百四歲為德運七百六十歲為代軌千五百二十歲
為天地出符四千五百六十歲為七精返初天人相
應合若符節

沈約宋書五德更王唯有二家之說鄒衍以相勝立
體劉向以相生為義然相勝之說於事為長若同張
蒼黜秦則漢水魏土晉木宋金若同賈誼取秦則漢
土魏木晉金宋火也

天地開闢元歷紀名月首甲子冬至日月五緯俱起牽
牛初仰觀天形如車盖日月若懸壁五星若編珠衆星
累累如連貝青龍甲子攝提格孳

按漢歷志伏羲有甲子元歷是太昊已有甲子顓帝

歷術云天元正月乙巳朔旦立春俱以日月起於天
廟營室五度與月令合

路史顓帝注新歷十三月以為元歲紀甲寅土日乙
巳日月直艮維之初而五星會於天歷冰始離蟄始
動時雉三號而立春至天曰作時地曰作昌人曰作
樂是以萬物應和而百事理是為歷宗

淮南子天一元始正月建寅日月俱入營室五度天
一以始建七十六歲日月復以正月入營室五度無

餘分名曰一紀凡二十紀一千五百二十歲大終日月星辰復始甲寅元日行一度而歲有奇四分度之一故四歲而積千四百六十一日而復合故舍八十八歲而復

乾坤鑿度歷以三百六十五日四分度之一為一歲易以三百六十策當朞之日此律歷數也五歲再閏故再扐而後掛以應律歷之數故乾坤氣合戌亥音受二子之節陽生秀白之恨載鍾名大一之精也其

帝一世紀錄事明期推移不奪而消焉元歷無名推
先紀曰甲寅

宋志云晉劉智推三百年斗歷改憲以為四分法三
百年而減一日以百五十為度法三十七為斗分飾
以浮說以扶其理琅邪王朔之以其上元歲在甲子
善其術欲以九萬七千歲之甲子為開闢之始何承
天云悼於立意者也

冬至日月在牽牛一度求昏中者取六項加三旁蠡順

餘之 斗二十二度無餘分冬至在牽牛所起

鄭玄注曰盡行十二項中正而分之左右各六項也
蠡猶羅也昏中在日前故言順數也明中在日後故
言却也據此則旁羅乃測天度之器如今之日晷地
羅也十二項者十二時分為十二方也此可補史記
注之遺

晝夜漏之數三十六項

按隋志昔黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜冬至

互起其首凡有四十一箭晝有朝有禺有中有脯有夕夜有甲乙丙丁戊昏旦有星中每箭各有其數梁天監六年武帝以晝夜百刻分配十二辰辰得八刻仍有餘分乃以晝夜為九十六刻一辰有全刻八馬至大同十年又改用一百八十刻依尚書考靈曜晝夜三十六頃之數因而三之冬至晝漏四十八刻夜漏六十刻夏至晝漏七十刻夜漏三十八刻春秋二分晝漏六十刻夜漏四十八刻昏旦之數各三刻先

令祖暉為漏經皆依渾天黃道日行去極遠近為用
箭日率

通天文者明審地理者昌明者天之時也昌者地之財
也明王之治鳳凰下之

按皇極經世書以元統十萬年為一元一萬八百年
為一會初間一萬八百年而天始開又一萬八百年
而地始成又一萬八百年而人始生有一元十二會
三十運十二世十二萬九千六百年為一元歲月日

辰元會運世皆自十二而三十自三十而十二堯之
時在日甲月己星癸辰甲當十二萬九千六百年之
半以上為六萬四千八百年之已往以下為六萬四
千八百年之方來是以謂中數也禹即位後八年得
甲子初入千會前至元元年甲子初入千會第十一
運從天開甲子至泰定甲子得六萬八千八百二十
一年

古微書卷二

欽定四庫全書

經部
古微書卷

三至五

詳校官監察御史_臣施朝幹

刑部郎中_臣許兆椿覆勘

總校官編修_臣王燕緒

校對官中書_臣田尹衡

謄錄監生_臣楊景猷

欽定四庫全書

古微書卷三

尚書帝命驗

明 孫穀 編

賁居曰帝王之興自有運命五德終始錄圖更承
皆先革之於天象錯之以地文是故皇帝王伯春
夏秋冬望氣前知占瑞逆見未有運世無本而得
崛起在位矣河不圖鳳不至孔子以不王而命驗

鍾漢此圖緯之書所以著於刪後與不然緯耳緯耳亦何重之云

天有五號尊而君之則曰皇天元氣廣大則曰昊天仁覆閔下則稱昊天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天

按說文云天顛也

劉熙釋名云天顯也又云坦也

白虎通天之為言鎮也居高理下為人鎮也

楊泉物理論天者旋也均也積陽純剛其體迴旋羣生之所大仰

太玄經九天一中天二養天三從天四更天五晬天六廓天七咸天八沈天九成天

天宗日月北辰地宗岱河海也日月為陰陽宗北辰為星宗河為水宗海為澤宗岱為山宗

按尚書疏歐陽及大小夏侯說尚書皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰

陽變化實一而名六宗矣孔光劉歆以六宗謂乾坤
六子水火雷風山澤也賈逵以為六宗者天宗三日
月星辰地宗三河海岱也馬融云萬物非天不覆非
地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此
其謂六也劉歆孔光以為乾坤之子六為六宗王肅
用家語之文以此四時也寒暑也日也月也星也水
旱也為六宗許君謹按與古尚書同鄭駁之云既六
宗云禮山川言望則六宗無山川明矣大宗伯云以

禮祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司
中司命風師雨師又祭義曰郊之祭大報天而主日
配以月則郊天並祭日月可知其餘星也辰也司中
也司命也風師也雨師也此之謂六宗亦明矣星謂
五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第
五第四星也風師箕也雨師畢也晉張髦云臣謂禮
於六宗祀祖考所尊者六三昭三穆是也又劉昭作
六宗辨繁故不錄

帝者天號也王者人稱也天有五帝以立名人有三王以正度天子稱爵也皇者煌煌也

按乾坤鑿度曰孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操

帝者承天立府以尊天重象也五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩唐虞謂之五府夏謂世室殷謂重屋周謂明堂皆祀五帝之所也

宋均注云天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立帝之府是謂天府文祖者赤帝燁怒之府火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府斗主也土精澄靜四行之主故謂之神斗周曰太室顯紀者白帝招拒之府紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章玄矩者黑帝光紀之府矩法也水精玄脉能權輕重故謂之玄矩周曰玄堂五府者蒼帝靈威仰之府周曰青陽

按禮大傳王者禘其祖之所自出

鄭注曰王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

鄭注祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖

宗

明堂月令春曰其帝太昊其神勾芒夏曰其帝炎帝
其神祝融中央曰其帝黃帝其神后土秋曰其帝少
昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥有虞氏以上
尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其
姓氏之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜
郊契郊祭二帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆
亦禮之殺也

堯夢長人見而論治舉舜於服澤之陽

虞舜聖在側陋光曜顯都握石椎懷神珠

椎讀曰錘平輕重也握

謂知玉衡之道懷神珠喻有聖性也

順堯攷德題期立象

注曰堯巡省河洛得龜文圖書

舜禪習禮題五德之期立將起之象也

姚氏縱華感樞

注云縱生也舜母姚氏感樞星之精而生舜重華

舜受終赤鳳來儀

按路史帝堯碑其先出於塊隗翼火之精有神龍首

出於常羊慶都交之生伊堯不與凡等龍顏日角眉

八彩謖自侯伯游於玄河龍龜負銜投鈐授與然後
授命

堯母碑云三土為堯壤也惟土能壤即為優饒後下
加乃人字象引乞之

按尸子云舜兩童子是謂重明作事成法出言成章
夫舜苗也蔓地蓮華之名有朕曜意故目好動而曰
舜或作瞬

公孫尼子云舜牧羊於潢陽堯舉之以為天子

干寶云舜耕歷山獲玉歷於河際之巖知天命之在
已體道不倦

墨子云堯教化及雕題蜀越撫交趾身涉流沙地封
獨山西見王母訓及大夏渠叟北中幽都及狗國與
人身而鳥面及焦僥

尸子云虞舜灰於常羊什器於壽丘就時負夏未嘗
暫息頓丘買貴於是販於頓丘傳虛賣賤於是債於
傳虛以均救之

類林云叟填井後兩目方瞽又云舜耕歷山歲不熟
舜糶其母語糶每還錢與叟問之子也因相抱泣拭
其父目尋自明堯聞而妻之貞源亦云糶於平陽市
父認之乃舐其目目以光明

呂氏春秋曰堯以天下讓舜鯀為諸侯怒於堯曰得
天之道者為帝得地之道者為三公今我得地之道
而不以我為三公以堯為失論欲得三公乃使猛獸
欲以為亂比獸之角能以為城舉其尾能以為旌召

之不來仿佯於野以惠帝舜於是殛之於羽山副之以吳刀禹不敢怨而反事之官為司空

白帝精以星感修紀山行見流星貫昴感生如戎文命

禹

注星金精似禹氏感生戎地名文命也

禹身長九尺有咫虎鼻河目鯀齒鳥喙耳三漏戴成鈴

襄玉斗

靈準聽云有人出石夷掘地代戴成鈴懷玉斗注姚氏云禹胸有墨如北斗鄭云懷璇璣玉衡

之道戴鈴謂有骨表如鈎鈴星也

玉舄履已

世紀云首戴鈴虎鼻大口足文履已

按吳越春秋鯀娶於有莘氏之女名曰女嬉年壯未

孳嬉於砥山得薏苡而吞之意若為人所感因而姓
孕剖脇而產高密家於西羌地曰石紐石紐在蜀西
川也

水經注禹生於蜀之廣柔縣石紐村今之石泉縣也
路史初鯀納有莘氏曰志是為修己年壯不字獲若
石於石紐服媚之而遂孕歲有二月以六月六日屠
黿而生禹於轅道之石紐鄉所謂剖兒坪者蜀本記
作痢兒畔夷人共營其地方百里不敢處及畜牧有

罪者逃之捕者不逼三年則原之畏禹之神亦猶窮山不敢西畏軒轅之兵也

真仙通鑑夏禹治水隨山濬川老君遣雲華夫人往陰相之時禹駐巫山之下大風卒至崖谷振隕力不可制忽遇雲華夫人禹拜而求助夫人即勅侍女授禹策召鬼神之書因命其神狂章虞余黃魔大翳庚辰童律巨靈神等助其斬石疏波決塞導阨禹嘗謁雲華於崇嶽之巔顧盼之際化而為石或倏然飛騰

散為輕雲油然而止聚為夕雨或為遊龍或為翔鶴
千態萬狀不可親也

十洲記昔禹治洪水既畢乃乘蹕車渡弱水而到鐘
山祠上帝於北阿歸大功於九天

又吳越春秋禹三十未娶行到塗山恐時之暮失其
度制乃辭云吾娶也必有應矣乃有白狐九尾造於
禹禹曰白者吾之服也其九尾者王之證也塗山之
歌曰綏綏白狐九尾虬虬我家嘉夷來賓為王成家

成室我造彼昌天人之際於茲則行明矣哉禹因娶
塗山謂之女嬌取辛壬癸甲禹行十月女嬌生子啟
啟生不見父晝夕呱呱啼泣禹崩之後衆瑞並去
天美禹德而勞其功使百鳥還為民田大小有差進
退有行一盛一衰往來有常

桀無道殺關龍逢絕滅皇圖壞亂歷紀殘賊天下賢人
逃遁淫色慢易不事祖宗桀失金鏡用其噬虎

注金鏡謂

清明之道噬虎謂其暴虐也

按太公金匱桀怒湯以諛臣趙梁計召而囚之均臺
寘之種泉嫌於死湯乃行賂桀遂釋之而賞之贊茅
夏桀之時有岑山之水桀常以十月發民鑿山穿陵
通於河民諫曰孟冬鑿山穿陵是泄天氣發地之藏
天子失道後必敗桀殺之期年岑山崩為大澤湯率
諸侯伐之

太任生子昌時季秋之月甲子有赤雀銜丹書入於鄆
止於昌戶其書云敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者

從欲勝義者凶凡事不强則不枉不敬則不正枉者廢
滅敬者萬世以仁得之以仁守之其量百世以不仁得
之以仁守之其量十世以不仁得之不仁守之不及其
世

按宋書志初黃帝之世讖言曰西北為王期在甲子
昌制命發行誅旦行道及公劉之後十三世而生季
歷季歷之十年飛龍盈於殷之牧野此蓋聖人在下
位將起之符也季歷之妃曰太任夢長人感已溲於

豕牢而生昌是為周文王龍顏虎肩身長十尺胸有四乳太王曰吾世當有興者其在昌乎

季秋之月甲子赤雀啣丹書入即止昌戶昌拜稽首至於磻谿之水呂尚釣涯王下趨拜曰公望七年乃今見光景於斯答曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐旌遂置車左王躬執驅號曰師尚父

按宋書志文王之妃曰太似夢商庭生棘太子發植梓樹於闕間化為松栢棫柞以告文王文王幣率羣

臣與發並拜並夢季秋之甲子赤爵啣書及豐置於
昌戶昌拜稽首受其文要曰姬昌蒼帝子也殷者紂
王將畋史徧卜之曰將大獲非熊非羆天遺汝師以
佐昌臣太祖史疇為禹卜畋得皋陶其兆如此王至
於磻溪之水呂尚釣於涯王下趨拜曰望公七年乃
今見光景於斯尚立變名答曰望釣得玉璜其文要
曰姬受命昌來提撰爾雒鈴報在齊尚出游見赤人
自雒出授尚書有命曰佐昌者子

潛夫論曰太姒有吉夢文王不敢康吉祀於羣神然
後占於明堂並拜吉慶修發戒懼聞喜若憂故能成
吉以有天下號公夢見蓍收賜之土田自以為有吉
因史嚚令國賀夢聞憂而喜故能成凶以滅其封
赤爵啣丹書止於昌戶民踰山穿穴老幼相扶歸者八
十萬戶

按鄉嬛記南方有比翼鳳飛止飲啄不相分離雄曰
野君雌曰觀諦總名曰長離言常相離著也此鳥能

通宿命死而復生必在一處紂時集於長桐之上人
以為雙頭鳥不祥及文武興始悟曰此並興之瑞也
賁居子曰河不圖鳳不至孔子以為悲信帝王運
數之不偶也顧河洛雖著有圖無文今周室丹書則
灼灼七十八字夫倉頡初作書鬼且夜哭是天帝
惡人之作書也天既惡人之書此七十八字必將
如雲龍之篆幻不可識又誰為東哲而識奇字耶
使在後世則以為魚腹書狐鳴書甚則為天書之

謂而已矣古之世帝何其神而民何其愚易惑也
然以雁帛書燕足書推之則此丹書母亦當時有
幻術畸人繫書赤雀偶炫其奇而此雀偶集于昌
之戶遂以為神聖之符未可知也又不然便佞臣
皆能為之爾

有人雄起戴玉英

玉英寶物之名戴之功骨表

履赤矛

鄭注赤矛瑞星名

祈

昌失篇亡其金虎

祈讀曰哲白也謂之泰也且天篇戶將開金白獸之長喻於泰居

東

南紛紛注精起

紛紛動擾之貌注星之精起謂劉氏也

昌光出軫已圖之

謂大星當起
望野之軫

天鼓動玉弩發驚天下

注曰秦野有枉矢星形似弩其行如流天下見之而驚呼其柄

曰臂似人臂也成類出高將下

成類謂秦始皇也呂不韋之妻任身而秦襄王納之生始皇高

謂丞相趙高始皇出趙高下言天生之也賊起蜚卯生虎

注賊始皇虎高祖

卯金

出軫握命孔符

卯金劉字之別軫楚分野之星符圖劉所握天命孔子制圖書

秦失金鏡魚目入珠

鄭玄曰金鏡喻明道也始皇呂不韋子言亂真也始

河圖子提期地留赤用藏龍吐珠

鄭注曰河圖子劉氏而提起也珠寶物喻

道也赤漢常用天之秘道故河龍吐之

按王命論初劉媪妊高祖而夢與神通震雷晦冥有
龍蛇之怪及長而多靈有異於衆是以王武感物而
折契呂公覩形而進女秦皇東游以厭其氣呂后望
雲而知所處始受命則白蛇分西入關則五星聚故
淮陰留侯謂之天授非人力也

又按乾坤鑿度孔子曰推即位之術乾坤三上中下
坤變初六復曰正陽在下為聖人故一聖二庸三君
四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一

小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六
庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十
一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十
五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十
九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三
小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七
聖人三十八庸人三十九君子四十小人四十一聖
人四十二庸人孔子曰極至德之世不過此乾三十

二世消坤三十六世消代聖人者仁繼之者庸人仁

世淫庸世狠又曰日者提不者殆易物之慎命不在

雖有錄圖所當土必待日旁有氣提之五乃復可起也無此氣者且當止雖有錄圖第且勿順作者

霸橫者距命歷握執并投者上契輔摘推失排絀者

咸名紀所錯中與用材毀苴件與橫與錯者三皆旁氣名投摘亡排絀益為

爰氣投天投力之屬摘亡微也排絀納也伯者齊桓晉文也距之若秦始皇者契輔推契而輔之也若夏

太康之昆弟苴始毀者當任用英才之臣毀者八風之時所行之見異皆有云為下行則上毀五行

旋代出輔接相拒與更用事終始相討期有從至有

餘運有託除要有知銜合三八以視璇璣審矣

相接錯

之言也記除銜言其長短在改之也

古微書卷三